

四庫全書

集部

文苑英華卷八百五十八　宋　李昉等　編

釋九

大唐泗州臨淮縣普光王寺碑一首
嵩岳寺碑一首　大相國寺碑一首
海州大雲寺禪院碑一首

大唐泗州臨淮縣普光王寺碑　李　邕

嘻代人以塔廟者即有象一作為也儀像者非有相也邕

嘗論之未始諒矣其或執之於我安住爲十刧之場什之於空循捨得一如之智皆所以顒其顧酌其心必於無作之時敷弘正法之故俾或禮或見能超因因之緣若我若人盡登果果之業則曷爲不應曷道不行豈空寂之門獨階證入事相之地遂阻圓明者哉普光王寺者僧伽和尚之所經始焉和尚之姓何何國人得眼入地龍朔初忽乎西來飄然東化獨步三界遍遊十方烏飛於空月見於水泥鞬鐵鎖降伏貢高長者錦書散除

文字深以慾為苦器道寔法鈎消一無於太常越諸有於真際豈徒福河灌頂慈雲覆身舉手而安喻四因動足而興復三見或以沉香作炭有枉言者則誘而進之沙末求珠不知其量也一作者則呵而責之香象之行雖極水底神龜之出亦無陸道因如法如自得定力有作無作冀是福田嘗縱觀臨淮發念置寺以慈悲眼目信義方寸興廣濟心儀普照佛光相繞現瞻仰已多遠近簪裾往來舟楫一歸聖像再謁真闕　禮祈禪梵香拔

若觸塵者庇如來之影牽毛者荷獅子之威信施駢羅建置周布繚垣雲矗正殿霞開層樓敞其三門飛閣通其兩鋪舍利之塔七寶齊山淨土之堂三光奪景於製造也未綴於手猗德名也已聞於天中宗孝和皇帝遠降綸誥一作言特加禮數延入別殿近益重元德水五瓶霑濡紫極甘露一斗福潤蒼生乃請寺名仍依佛號中宗皇帝以照言犯諱光字從權親覩御書寵題寶額垂露落于天上飛翰傳於國中其末也廣内慶齊其至也

連城歡迓扇憑筆貴獨屬右軍寺為額高更因天子每名晨大衆瞻禮嬉遊上昇門臺直視川墅巒阜嵔嶙而屏合淮水逶迤而帶長邑屋助其雄商旅增其大茲為勝也曷以加焉和尚口雖勿稱緣乃有以知變易之道迴軒少留衆生可悲菩薩亦病示滅同盡唯識永在鳴呼以景龍四年三月二日（傳灯録作景龍三年三月三日）端坐棄代于京薦福寺跡也孝和皇帝中弟子之禮悼大師之情敬漆色身謹將法供仍造福度門人七僧賜絹三百匹勅

有司造靈輿給傳逓百官四部哀送國門以五日還至本處當是時也佛像流汗風雨變容鳥悲於林獸號於野矧伊慈子降及路人乎過去僧惠嚴（傳灯録作慧儼）等主僧道堅弟子木義等並持床有義失匈無追施法立齋知時明物罔隊舊業克嗣前脩攀（一作舉）係儀形建崇塔院植婆羅樹表蓮花臺宛然坐而不言欻爾感而皆應懺則殃滅求則福生（一作至）雖日月已綿而靈變如在歸依有衆檀施孔多鯨鍾萬斤震覺六種講筵七架開導四

生清淨之身更踈浴室涅槃之飯別構食堂可謂能事畢矣喜願弁矣宜八部之宅以致諸天迴首自然樹懸容語印文地現五風轉柔澗潤一作之音千燈焰光明之色構之者罪花彫落信之者燋福一作種萌生雷響發其六牙珠彩澄其二水州牧杜公惟孝其直如箭其潔如水一有撒屏習明板書作又八字地壓淮上城遝泗中民勦於勞物集一作售其利長史宗公公字一作子嗣全司馬盧公或清節首公文雅形國或禮容虛已堅操動時臨淮宰薛欽行等或主

諾條流庭無置對或子人簡德邑有歡康並竪位大一作天車正信起士興二道之教發一師之因相與累賛經身長懸覺道樹不朽之德弘未來之功是刻豐碑以光盛美其詞曰

惟普照之大身兮杖菩薩之右臂粤靈瑞之可聞兮固昭成之難值期一會之來思雄萬輩之善一作檀施弘住持之信受廣事相之該備谿川陸之雲龍雄城邑之頳雉辟天師於九重補人王於十利嘉寺旁之立名寵聖

札之題字追已滅之化身了見在之文義貯儀形於空塔存詞謁疑於金地殃無懺而不除福何求而不致副真僧之貞實接群公之雅器播永日於山河刻巨石於淮泗

嵩岳寺碑

凡人以塔廟者敬田也執於有為禪寂者慧門也得於無物今之作者居然异乎至若智常不生妙用不動心滅法滅性空色空喻是化城竟非住處所以平等之觀

一洗於有無自在之心大通於權實導師假其方便法兩任其根莖流水盡納於海壖聚沙俱成於佛道大矣廣矣不可得而談也嵩岳寺者後魏孝明帝之離宫也正光元年牓閑居士廣大佛剎殫極國財濟濟僧徒彌七百衆落落堂宇踰一千間藩戚近臣逝將依止碩德圓戒作為宇師及後周不祥正法無緒宣皇悔禍道什中興明詔兩京光復二所議以此事為觀古塔為壇八部扶持一時靈變物將未可事故獲全隋開皇五年隸僧

三一作二百人仁壽一一作二載改題嵩岳寺又度僧一百五十人逮豺狼恣睢龍象凋落天宮墜構刼火潜燒一作刼潜焼然唯寺主明藏等八人莫敢為尸不暇匡補且王充西拒蟻聚洛師文武東遷鳳翔巖邑風承羽檄先應義旗輓粟供軍悉心事主及傳奕進計以元嵩為師凡曰僧坊盡為除削獨兹寶地尤一作夫見褒崇賓一作賞典殊科明勑洊及不依廢省有録勲庸特賜田碾四所代有都維那惠果等勤宣法要大壯經行追思前人髣髴舊

貫十五層塔者後魏之所立也發地四鋪而聳陵空八相而圓方丈十二户牖數百加之六代禪祖同示法牙重寶妙莊就成偉麗豈徒帝力固以化開其東七佛殿者亦曩時之鳳陽殿也其西定光佛堂者瑞象之戾止昔有石像故現應身浮于河達于洛離京轂也萬輩延請天柱不迴惟此寺也一僧香花日輪俄轉其南古塔者隋仁壽二年置舍利於羣岳以撫天下茲為極焉其始也亭亭孤興規制一絶今茲也巖巖對出形影雙美

後有無量壽殿者諸師禮懺誦念之場也則天太后護送鎮國金銅像置焉今知福利所資演成其廣珠幡寶帳當陽之鋪有三金絡花鬘俻物之儀不一皆光一作相滿利一作秋是月色陵渥丹窮海縣之國工得人天之神妙逍遥樓者魏主之所構也引流插竹上激登樓菱鏡漾於玉池金虬飛于布水食堂前古鐵鐘者重千斤函二十石正光年中寺僧之所造也昔兵戎孔殷寇攘偕作私邑竊而為寶公府論而作仇後有都維那惠登發夕

一作力通夢遲明獨往以一己之力抗分衆之徒轉戰而行踰晷而至雖神靈役鬼風雨移山莫之捷也西方禪院者魏八極殿之餘趾也時有遠禪師座必居山行不出俗四國是仰百福攸歸明準帝庸光啟象設南有輔山者古之靈臺也中宗孝和皇帝詔於其頂追為大通秀禪師造十三級浮圖及有提靈廟極地之峻因山之雄華夷一作戎閶傳時序瞻仰每至獻春仲月諱日齋辰鴈陣長空雲臨層嶺委鬱貞柏掩映天榆迢一作超進寶

階騰乘星閣作禮者便登一作發獅子圍遶者更攝蜂王其所内焉所以然矣若不以達磨菩薩傳法於可可付於璨璨受於信信畀於忍忍遺於秀秀鍾於今和上一作尚寂皆宴坐林間福潤寓内其枕倚也陰陽所啟居四岳之宗其津梁也客意所傳稱十方之首莫不佛前受記法中出家湛然觀心了然見性學無學自有證明因非一作無因本末一作來清淨開頓漸者欲依其根設戒律者將攝乎亂然後微妙之義深入一如廣大之功遍滿

三界則知和雅所訓皆荷法乘慈悲所加盡為佛子是以無言之教響之若山不舍之檀列之如市則有和上姪寺主堅意者憑信之力統僧之綱崇現前之因鳩最後之施相與上座崇泰都維那曇慶寺等至矣廣矣經之營之身田底平福河流注今昔紛擾雜事夥多是以功累四朝法崇七代感化可以函靈應緣起所以廣元河一作成故得尊容赫曦光聯日月厦屋弘敞勢蹙山川田向有足度四生鍾重有足安萬國豈伊一邱一壑之

異一水一石之奇禪林玲瓏鲁深隱見祥河皎潔丹䨼
澄明而已哉咸以為表於代者業以成形藏於密者法
亦無相非文曷以陳大略非石曷以示將來乃命道奐
禪師千里求蒙一言書事専積疑作精每極臨紙屢空媿
迷津之未悟期法主之可通其詞曰
西域傳者闍山世尊成道于其間南部洲嵩岳寺達
磨傳法於兹地天之柱帝之宫赫奕奕兮飛九空禪之
門覺之徑密微微兮通衆聖鎮四國定有力開十方惠

有光立豐碑之隱隱表大福之穰穰

大相國寺碑

夫聖不徒作作必有因化不徒開開必有攝故大事所會一法所傳若天若人或賢或達雖萬牙闕地而三獸渡河使不聞者聞未悟者悟豈虛也哉此寺伽藍古廢建國有濮州之像自安業而來及逝將復歸堅守常什人至萬且千飛聲殷雷用壯敵國坐如清泰安如須彌有若部人郭賔者生心起謗闕目失明有若部人陳振

者興言誑徒喉腫及舌皆追悔自昔痊平在今或沒身為奴或鑄鍾依佛延和初載奉詔改為大相國寺復置額焉先天中内府降財御書題額一作牓睿宗通夢靈應肇發臨遺碩德僧貞諦載馳載驅乃慰乃止昭宣渥命寵錫神幡吏人候迎法侶闤繞豁壓里羅郊原者不可勝計夫以金仙聖容之表先主感之代邸嘉名之舊先主標之筆精池水之妙先主躬之故能鍾乾坤激日月景光遐燭德寓弘覆昌云比也我開元神武皇帝受天

元禧祚國傳寶睦九族叶萬邦功濟而業成道光而孝理惠康父子義結華戎寰瀛之濵大輿之上顒顒而戴欣欣而懷逺識路于兹一作慈寓目于兹一作慈者莫不瞻大明欽聖禮仰天性而泣遺澤荷慈氏而歎堅林形力者罔告勞檀施者罔辭費莊嚴不獨于示相功德何止於無為碁布黄金圖擬碧絡雲廓八景雨散四花國土威神塔廟崇麗此其極也雖五香紫府大息芳馨千燈赤城永懷照灼人間天上物外異鄉固可得而言也上

座知隱寺主元深都維那上智儼皆妙覺圓常對境亡境彌入後地因如得如合之不離混以相濟咸以為他方所至廣法界惟三虗空所至弘度門惟一況乎實相感通之應聖跡飛動之神安可默頌聲闕題紀者巳乃作頌曰

佛法住持正教弘益真容見寺先帝書額藩邸鴻名建國前跡我皇孝理我人光澤日月明明家邦赫赫觀妙追遠懷恩惟昔八部莊嚴四天感激以式永代是紀豐

石

海州大雲寺禪院碑

天也地也攝生之謂元造日也月也容光之謂神功然亭育之仁可斡終滅昭明之力未焯昏霾故熱惱積薪刼燒難鑠驚波巨海沃焦自淵獨有導師空王禪那宴寂一念首安住之域加行證無為之階密教内修莊嚴外度雙引相應並照兩忘然後生無生净名不去照無照了義能覺勢菩提之炬則枳棘滌除楫般若之航則

横流既濟湛四禪於中道超三有以上征精舍攸躋（一作脩）度門斯盛其此之謂矣奧有寺之艮背山之前臨有礶師禪師房者武德八年邦守蕭公諱顗護法之所建也周目環郭澄心際海示（一作亦）既一味實無衆（一作終）生夫憑其高宅其勝曾近俗諦或乘法師且水出於氷凡作於聖雖曰醜地猶是道場矧乃妙有孤標寶相靈變入我室觀我形者哉施及貞觀歲有等觀禪師繼前必承後問分之則別位二事合之則同列大空坐於斯竟

於斯於戲四益風驅百為火滅棟宇崩落象設傾低先天中有惠藏禪師聞之斯行居而不住妙齡强植勁節老成被甲律儀下帷經藏方丈之室時歷十年簞瓢之飡日常一食信為法本悟寶如宗簡珠圓明經(一作紅)蓮清淨剃髮結(音髻)落七境受除生起了於心(一作身)緣覺被於物是以興補舊塔建置尊容彌陀當其陽菩薩侍其側四大海水惠眼啟明五須彌山毫相崇絕有若稽義擴實沿名討因都極樂之大郊壽無量之景命儼如苦

者一作昔如昔者稱讃觀厥音聲克濟斯艱迺復于遠則有階地超越自在神通發弘願心得大勢用皆所以濡火宅軔劒輪投地者結業坐開入影者苦一作昔非趣以息粤若殫財竭力刻桷雕題積四三一作三四年模造化意寶殿蔚以雲構金山煥其日臨豈徒然哉夫壯麗者將以重威神儀形者將以攝歸止或離性解脫或見作随緣藥草寓其根莖雲雷感其方類即説非説若通不通惟三獸之度河厥一子之來學禪師以為默則絶教言則牽文

苟心事於化人豈迹留於捨法會議斵石僉允圖（一作刱）功邑來守是邦偶聞玆事依僧依佛何日忘之在家出家惟其常矣頃者下檄湖海申明捕殺鱗羽咸若災疫以寧救蟻雖尚於沙彌涸魚每憂於釋種祈寒則怨童子何知率三省於短懷寄一塵於寶地別駕弘農楊公守堅字越石本枝鼎貴胄肩岳靈直道守公智印觀法司馬瑯琊王公元勗字固禮高閣龔吉皇士令名資位升聞妙意融朗盛矣美矣左之右之時有（一無有字）新羅通

禪師五方一作力上乘一門深入利行攝俗德水浮天讚而演成恭而有述其詞曰

覆燾之漿始生終滅昭囬之明内昏外徹陰入不斷心起難折靈海慾深洪鑪火熱倬彼大師超然正覺亡境息想示法流渥絶生死岸破煩惱㲉度門光啟住地元邈傳燈三葉或作乘分座一義象設儀形莊嚴地位有為不染無相能離荀曰法乘莫非種智古者豐石抗之高山紀事標柱一作社銘勲列班廣玆妙有運彼元關則百

伊昔粤吾無間

文苑英華卷八百五十八

欽定四庫全書

文苑英華卷八百五十九　宋　李昉等　編

釋十

鄭州大雲寺碑一首

楚州淮陰縣婆羅樹碑一首

五臺山清涼寺碑一首

台州乾元國清寺碑一首

鄭州大雲寺碑　李　邕

恭惟黄屋者興唐堯之大雅精舍者昌什迦之廣乘將以示崇高弘誘進俾夫壯麗加于四海瞻仰攝於群情酌言永圖即理一貫矣大雲寺者鄭國慈緣之所建也觀其肇允枚卜爰適底居所感彌多光靈滋茂固以星晷上憲人統下稽執天物之大中合元宫之妙相豈止宅豐壤盤名州厦屋雲陰沙門玉立而已於是象設巨麗法供魁殊尊容乃神靈眷所仗則有寶座蓮動現身金光不同於凡復歸于静至使彌留咸華遠人孔殷香

饌比肩花蓋擊轂一心不起則從顧應如二見無物則随施逾疾故能飛名勝出福履嘉祥昭升累朝發弘歷聖粤我高祖堯皇帝俟時登庸從一作縱覲興感再駕尚軔五轉欲承鳳難疑裔雲龍睇霄極馳睿想於幽贊禱法力於大雄創建淼象一軀植淨根也洎我高宗天皇大帝纘祖匡業繼明德暉萬流澄瀛八風叶律齊致功於化造將有事於岱宗道由是邦言念茲者寺中留綉像一幀實也丁厥則天皇大后奉遺托孤與權改物母

儀覇迹闡政神器追惟乾蔭永動皇情明啟度門宣遊覺路乃降綉像一鋪廣也借如崇建塔宇附麗朝闕憑縣官之力散王府之財中使相望匠人經始則有之矣未或介在草澤僻居里閭發皇明於日中落寵錫于天上有如此之盛者也日者道莊載堙缭垣式遏門途弗敞面勢匪宏浮雲在天蝦蟆蝕月具瞻者渴高明之歎歸止者憤翳欝之心寺主俗姓李氏名婆諦隴西姑臧人也發趣如因彌入禪寂雖獨得斷相而同人有為乃

陳詣府庭移牒省闥引仍舊之直矯易恒之枉申報曠祀奔走宣勞終于訟真成我道勝是以頹墉埧塹茭苿平場廣途褰開層構踴出疑若當陽豁若揵徑洛師之道溢冐冷然決渠滎波之水所謂形便得裝嚴具行李滎觀羣一作𫚊邑景矣長史河東郲冲府君道融至和性與元德從心絲譜遊刃翰林推轂演成誓言同事是刋厥懿豈伐于功其詞曰

鄭之法宇兮在城一隅大雄應感兮休徵有殊累聖克

念兮象設三鋪佛身圓對兮神光發圖乃奉靈勝兮至自彼都面勢推惟一作隅兮頹垣朽株南望不及兮欝然坐扚觀者佇眙兮顧履夷途碩德感發兮執心匪渝豈用歷紀兮兹事乃敷刻石傳懿兮表此亭衢

楚州淮陰縣娑羅樹碑

觀厥好德存樹愛人及烏有情不忘雖小可作夫施及者也則有宗廟加敬墟墓增悲覩物可懷比事期廣此觸類者也矧及通感靈變元符聖迹根柢淨土碩茂佛

時燭金山之祕影聯玉毫之殊相至若渥日法會荼毗應身雙樹之間光覆僧祇之衆安可混曜散木比列清林議上茅之生喻堅固之神造者也婆羅樹者非中下物土所宜有者已婆娑十畝映蔚千人容幄足以綴飛飈高蓋足以轉流景惡禽翔而不集好高止而不與巢有以多矣然深識者雖能疑徊仰止而莫知宜識博物者雖沉吟引稱而莫辨嘉名華葉自竒榮枯常異隨所方面頷貞靈應東瘁則青郊苦而歲不稔西茂則白藏

泰而秋有成惟南匪他自北嘗爾或季春肇發或仲夏萌生早光豐隨晚暮儉若且槁莖後吐芬條前秀差池旬日奄忽齊同無今者疑可殊非物理所測古老多怪時俗每驚巫者占於鬼謀議者感於神樹證聖載有三藏義淨還自西城疑作域建疑作逮茲中土宿因依齊戒瞻嘆演夫本處真之舊間疑作聞原其始也榮灼道成之際究其來也榷藏新盡之餘或森列四方或合并二體常青不壞應現分榮變白有終示滅同盡昔與什迦葉首

今為羣生立緣夫佛病從人（有一來字）大慈感故樹萎因物
悲理然化能分身半枯即是以有合相後茂還齊宜其
表正聖神靈眂品彙以變見一攝而稱讃十方者也淮
陰縣者江海通津淮楚巨防彌越走蜀會閩驛吳七發
枚乘之邱三傑楚王之窟勝引飛輿商旅接艫每至同
雲冒山終風振壑官子惕息橋工疚懷魚貫延其萬艘
霧集全於層渚莫不膜拜圍繞焚香護持復悔多尤迴
析景福於是風水相借物色同和挂帆啟行萬舳駿邁

浮山崛起而踈巘慶雲亂飛而止峯雖電影施鞭夸父杖策罔可踰其神速焉云狀其豁快者哉州牧宗子名仲康廣孝惟家大忠刑國播清政以主郡儀古式以在人知微知彰有禮有樂別駕扶風竇公名誠盈盛門貴仕懿懷令名利用以厚生明畧以營道上交不謟下交不黷司馬宗子名曰景庶受賢交幹用柔克退遂中律先後自公且覯麟趾之詩未弘驥子之任邑宰清河張公名松質貌自稚節怱乎傅一作慱閫始于能賦而彰中

於成器而立牧人通忽狥物合權威肅攝於神明慈惠安其父母豈依政理自有才名莫不淨慮一作淨盧一乘追攀八樹歎徒植而多慼惟化生而永懷大啟上緣率以檀施碩直得多道暉寺主道元上座道約都維那曇一寺皆妙覺圓常什門上首痛金棺而既往駭堅林而在茲鄉里司徒元簡戴元景王元珪張仁藝王懷儼劉元隱沈信祥等夙悟大師深入真際勤行進力護供儼莊楊州東大雲寺法師希元廣泒清流固祗懷本戒行有

以鎮浮俗利言有以誨蒙求既憑籍於衆心亦諶明于獨得是標靈跡乃建豐碑其詞曰

政化之理兮甘棠猶存寶乘之妙兮娑羅是敦欽厥道成兮八相克尊感乎示跡兮一歸可捫與佛合緣兮榮落同時欻爾化生兮變誰思休咎畧徵一作休直兮伺察不欺流俗莫識兮綿曠驚疑上人西方一作還兮覩止僧悲發呈靈眖兮堅固在茲方國傳聞兮想象悽其廻首正信兮頂禮護持優曇千年兮曷足儀之

五臺山清涼寺碑

上尊王之分護大千也甘露以洒之慈雲以覆之香風以熏之惠日以暖之忽恍乎無相之體通凋疑作洞乎有形之類演正法降毒龍在清涼之山苑經行之地其山也左溟渤右孟津恒岳揭其前陰山屋一作崖其後五峯對聳四望崇崇蓄陰陽之神秀含造化之奇特每至丹霄出日俯柏雲霞清漢無波下看星月可以侔鷲嶺可以闢蓮宫在炎漢時卜中箭領用肇造我清涼寺在北

齊時以八州租稅食我緇徒焉歷代帝王莫不崇飾洎
我唐開元天寶聖文神武應道皇帝丕弘妙教大闡元
宗渥澤浸而恒河流景福丞而鐵山固仍復舊號祇以
修先是長安年中勑國師德感供以幡花文殊應見于
代具大神變法大光明儼兮似或存倏兮無處所凡稽
首咸懷欣擇傍顧此身盡在光影其畢棄咎乃罔不休
示立諸相而無所立廣度群生而無所度非大聖至神
覆護其孰能如此者歟夫其清涼之為狀也壯矣麗矣

高矣博矣靡可得而詳矣赫奕奕而燭地崒巍巍而翊（疑作敞）天寒暑隔閡于簷楣雷風擊薄於軒牖星樓月殿憑林跨谷香龕花堂枕峯卧嶺尊顏有睟像設無聲觀之者發惠而興敬居之者應如而合道天花覆地積雪交輝梵響乘虛遠山相荅珍木靈草仰施而紛榮神鍾異香降祥而聞聽凄風烈烈詎辨冬春奔溜潺潺不知晨暮經所謂吉祥之宅豈虛也哉開元二十有八載帝之元女曰永穆公主銀漢炳靈瓊娥耀質發我上頤歸

乎大雄爰捨金錢聿崇妙力奉為皇帝恭造淨土諸像
欽鑄銅鍾一䟽之以七寶合之以三金影揺安樂之界
聲震閻浮之國足以滌除煩惱足以開鑿聾盲二沙門
清白懷忠置陳于禪林之院樹法幢以供之聲梵樂以
安之惟時孟秋月望慶雲出山西北圓光五百餘丈有
萬菩薩同見其間前後感應不遑數意者其福我聖君
乎天寶七載貴妃兄銀青光禄大夫弘農縣開國男上
柱國鴻臚卿楊銛奉為聖主冩一切經五千四十八卷

般若四教天台疏論二千卷俾鎮寺焉海墨樹筆竹紙花書㝠藏妙輪千童萬品置之以寶案盛之以玉箱上祝祐于君親下澤潤於黔庶善夫上座曇財寺主神慶都維那智詵入妙覺海登大空山大德忠翰一作幹智空曇開如岸玉寶先覺蓮花不染高僧清超淨法雲光庭觀谷蔭禪枝巖栖戒業並鸞鳳比德龍象叶心豈即舊而增脩亦惟新而超一作起構備致靈應昭彰邑郡以為智德斯遺靡籌稱謂句偈不忘式圖刋勒敢承前短強

述斯文銘曰

天作五山兮寔曰五臺山臺一作上出泉兮有龍爲災大聖煦嫗兮戢毒徘徊西南其刹兮赫赫枚枚翠微之上兮崒嵂崔嵬金容月滿兮寶座蓮開祈我聖皇兮其至矣哉以感以通兮爲祉爲福前際后際兮無去無來

台州乾元國清寺碑　　李華

天寶十五載逆將犯闕塵翳郊廟上皇哀蒼生避狄幸蜀皇帝誓復君父之恥理兵于朔方避狄仁之盛也復

恥孝之大也惟仁盛孝大故疑不逾年而收京師奉陵寢凶孽走而天降之戮化一作元氣和而人至于道巍巍乎堯舜之烈不足比崇天子齊心元默運行慈煦為一作與元吉卿士妙講一作議妙化之宗以為五帝三王之道皆如來六度之餘也厥初生人降及中古君臣父子日用而不知故玄聖昇竺乾而師有古先聖宣尼有言三皇五帝皆非聖者而西方有聖人其為大千之尊乳育群聖明矣夫玉帛非為禮之本捨玉帛則無以為禮象飾

豈施教之源捨象飾則無以為教建塔廟為禮一作尊威容履霜堅氷物有其漸於是卿士從兆人從九圍之中列剎相望矣盈川非古邑也襟東江西山因而城之寺在遠郊信者勞止自官吏耆耋至於商旅咸以津梁未建為媿為蓋邑城之西有淨名廢寺背連山而面通川杉栝晝暝緇褐經行寒潭夕清車馬無聲境勝心閑十金果成耆壽徐君賛録事徐知古等請於縣令隴西李公平平請于前刺史趙郡李公丹丹請于河南等五道度

支使御史中丞京兆第五公琦琦聞於天子墨制曰可僧義璿等伏以乾元之初元惡掃除國步既清廟易名牓因改曰乾元國清寺昭賚功也自所志一作治泊於州縣之長僚吏以降多捨清白之俸徵梓人求繪工為民儲福為佛成宮高殿倚雲長廊生風蓮花出界開在空中自江南無有是刹上座某等至某都維那某奉前佛之心印得輪王之髻珠第五公以上智利國人登宰輔李使君以全德公才持憲為郎今刺史陳郡殷公日用

忠武傑出長城江海專知官司馬隴西李公乾嘉峻一作俊能操綱清可激俗縣令李令宗室闕儒政之善者皆易簡詣於真境清淨符于度門醍醐勝闕甘露妙源正性無說弘之在言其詞曰

東畲名剎西方樂土吳山倚垣越水當户樫松黝靄下有象潭龍在泉中水容耽耽景象光瀲江湖氣含天清寶界地湧靈龕大聖蒸蒸動乎天地百神奔走戎服既備命將誓師殄殲逆類奉迎太上開闢正位神人什憤

品物咸遂鼓舞賡歌上通元氣無思不洎雜沓禎瑞輪帝御寓像法昭融項（一作須）彌四洲建大（一作大起）蓮宫倬彼盈川秀冠越中縣有德政州有名公奉宣睿謀爰度崇工（一作爰崇）梵侶開士慈雲惠風願言上報聖壽無窮建表勒名堂堂乎鍾

文苑英華卷八百五十九

欽定四庫全書

集部

文苑英華卷八百六十至六十二

詳校官監察御史臣沈孫琏

助教臣常循覆勘

總校官進士臣朱　鈐

校對官助教臣羅萬選

謄録監生臣姚培敦

文苑英華卷八百六十

宋 李昉等 編

釋十一

杭州開元寺新塔碑一首

杭州餘杭縣龍泉寺故大律師碑一首

衢州龍興寺故律師体公碑一首

荆州南泉大雲寺故蘭若和尚碑一首

杭州開元寺新塔碑一首　李華

漢永平中佛教初至洛陽始置寺度騰蘭二一作三德古者官之庭府稱寺盖賔而尊之比於曹署此其源也杭州開元寺梁天監四年豫州刺史譙郡戴朔捨宅為寺寺號方興名僧惠圓營建之後處士戴元范賔恭增飾之至開元二十六年改為開元寺庭基坦方雙塔樹起日月逝矣材朽將傾廣德三年三月西塔壞亟荒之後人頤莫展太常卿蕭杭州刺史張公伯儀忠簡帝心威静吳越駐車跪禮徘徊感嘆乃捨清白之俸為君為親

修而復之兵部員外郎蕪侍御史范公倫人之珪璋國之俊彦（四字一作望者）法師什曇猷上座什雲卿寺主什崇遠都維那什惠逵什法祥長樂寺什曇景等戒香扶其永誓道力護其成功于是剱南荆揚之巨材諸郡倕輸之懿匠竭耗神明三年畢事乙栗結侘穿貫顥氣晃爚景象烘若鎔金距畢（疑作畢）躋高凡為七級級有佛事環迴晌轉幢網通映如梵什宮踐乎上府俯視萬井有若基布仰瞻天宇雲在身下傍眺江山列在掌端過乎阯謂

傾峯動崖岌業其側既鏤以丹素飾以青紫九字一作既雕既鏤以素以青浴綠漬紫揪腸閃目百變百移如有靈物崇一作累跪稜層雷嵬攢欒摽江壓湖孤島突天不可名也霞照丹户如開日宮風搖和鈴若下天樂聲徹有頂輪蔭空界影入清江形鎮大地所濟者廣巍巍度門先大德什懍亮住持之因如山不動先一作老法師什道貞華嚴祕宗香象至底先法師什藏暉三藏扃鑰五方啟之過去人緣在世慈願不有偈頌其如佛偲華嘗官是邦感深霜露

忝大常一面與兵部爲寮敬申其美以佐法門之宏觀其文曰闕　亭亭揭竪迥出江甸秋天泬寥百里獨見如海浮來如地踊現以壯州邑以調群心餌藥解病依舟濟深卿曹郎署共布黄金

杭州餘杭縣龍泉寺故大律師碑

前人

大朴既雕淳源不復生人溺于迷妄自拔無由我梵惟哀之力現靈東方雷起羣蟄閻生龍象調御人天巍巍

乎大明燭幽而品物知向矣噫稠林枝幹榮枯不息火宅煙焰起滅相尋於衆生速壞之身有諸佛常存之性垢衣纓寶而不見濁水求珠而未得法無高下根有淺深由是啟禪那證入之門立毗尼攝護之藏土因水而成器火得薪而待燃惟此二宗更相為用律行嚴用（一無此字）奉則淨無瑕缺戒定（一無此字）光深照則測見本源次修定門而自調伏云何為大定地雖傾而不動云何為脩我心雖寂而無住然後登般若之岸上楞伽之峯以此

身為法身了無得為真得或有默脩元契於文義受教頓悟於宗師不由門階徑造堂室微塵學者時得一人復有大悲空隘而不窮弘誓海涸而不盡俯從像法以導世間則我大律師其人也師諱道一字法裔餘杭嚴氏生族姓之家是為因地作如來之子寔有本縁故祖考不書尊上乘也禮峻山岳神閑江海機對敏洽應受融明自襁褓至於成童顔色無違視聽皆正年甫八歳辭親就師鴻鵠入冥自然方外蓮花出水不染泥一作世

間十七預剃度隷龍泉寺受具于光州岸律師行相珠
圓滌流鏡澈始就山陰聽岸講涅槃經師既歸而為衆
敷闡同時聽者奉以為師恭惟此經佛最後說教旨深
圓故草元著義法華經大事因縁授聲聞記口誦心奉
誓盡當來金剛經滅度無邊悉離諸相誦起信論滌除
邪妄開導心宗常所受持皆為義什於華嚴入普賢性
海於維摩得不二法門凡歷見聞莫非心證從文悟理
也白日頓明于世界飛鳥自在于空中從理乘如也嘗

謂天台觀門往誓深教吾所歸也夫垢因戒凈惠定以生未有愛尚存而坐登三昧每嘆曰持心繫于刹那求道本於清凈使學徒觧怠由軌範不明教之興衰在我而已矣乃護一席闕心必隨嘗講大乘方攝齊登座侍者布薦徹爽律文即命撤席澣衣以俟明日其檢身激下皆此類也自是江南律學砥礪彌精矣至若齊場星列談座雲繞四衆仰山王之髙萬里赴龍宫之會逺夷逾海而來聽長老順風而請益至仁生滅至辨成簡判

折疑問若陽和觧氷弘敷妙理如止水覩月化童蒙為
上智伏我慢為調柔引諸佛戒定之池浴衆生輕重之
垢垢自流去池常湛然又以儒墨者般若之笙簧詞賦
者伽陀之鼓吹故博通外學時復著文在我法中無非
佛事故李大理昇期崔河南希逸嘗撫本州麾幢往復
故成御史廣業令盧華州元裕兵部韓員外賞屈身郡
邑艅舸洄沿及鄉人故汴州何司户寒同與叩絶韻於
清風味元機于永夕廬山師友今古一時誠願寄弘崇

脩本寺導容纓綱高殿棟宇工人殫其百櫨信士竭其千金佛宫嚴麗一方勝絶寫大藏經手自刋校學者賴焉席常住因通給無閡凡聖均焉於天竺寺造慈氏變相憑高爲臺與衆均福光靈肸蠁如在會中永以報生育劬勞之恩光先師訓誘之德不離宴坐應者如歸天寶十三年春忽洒飾道場端理經論惟銅缾錫杖留置左右具見五天大德十八羅漢幡蓋迎引請與俱西二月八日恬然化滅報齡七十六僧臘五十七生以其日

滅亦如之昔同如來捨位之辰今是菩薩往生之日古先大士無此明徵先時院庭有百合兩本對發白花光如月輪照於昏夜嗚呼慈雲既歸花亦彫萎物感如是人哀可知至某月日遷厝于寺之西偏江嶺淮湖緇麻縞素荼毗之會聲動山川寂寥原野人亡地古悲夫一為人師六十年矣遠名利故不遊京國樂閑安故不出戶庭有請方去故深慈密行莫得而究焉門人之冠者一行禪師惠罕法師律梁寺乾應律師蘇州東林寺懷

哲律師湖州開元寺惠燈少明之記長者寶藏脩身執持導師化城無處瞻仰眷屬之賢有若族人神都等如來影中怖畏都盡力生令地哀號不窮以華恍魯史之風尚竺乾之道追書本行見託斯文銘曰　苕溪教源因戒生定百千人俱見性清凈裂除意網磨拂心鏡雖會一乘終脩萬行說法登壇天龍諦聽須彌峯頂白月孤映彼迷方者從我得正報盡生盡歸自法身最朝涕泣江上門人炬滅陰夜舟沉海津雪山靈草無復青春

欲報之德蒼蒼罔極既斷言語又非空色假言喻空觀我為則

衢州龍興寺故律師體公碑

器為外物挹泉者器有以濟饑渴也身為妄聚奉道者身有以成大覺也泉不離器道不離身器存則饑渴洗除身脩則大覺無礙故律為知見根本開入扃户持其要得其宗者有若長老體公蓋毗尼之堂室尸羅之燈炬三昧之舟筏也信安有名山名川山秀川清家為將

宗母曰徐性地靈開祐降神而生徐氏既孕夢婆羅門
告曰妳當生男詒輿大法長老既齓好聚沙起窣堵波
焚草爲香採花爲供年十有五變章鶴姿凡爲淨安寺
上首乃往從學日誦萬言凡歎曰吾祖父昆弟六人出
家受習之速無其比也年二十一通大乘小乘千紙如
意年中配度淨安寺遊問會稽遇光律師受其戒誦戒
至三日屬衆僧布席登座宣說無有遺文住洛京五年
與本州策律師東陽超至法師同講問爲法門儀表萬

歲元年歸信安稟受者千人由是江南律範端嚴第一衲衣袒肩跣足行乞手蒔松竹繕造僧房苦行貫天地大慈包世界於辨才得自在於文義得解脫于人法得無我於觀照得甚深刺史徐嶠之率參佐縣吏耆艾以降請居龍興寺迎供者多不知同日紛然辨鬬聞於長老曰吾脩無諍三昧不唯自利弘願利人咄因吾身生彼嗔恨乃別立一室闕繞方丈晏然安居不踐門閾刺史李暢跪請移居大方至於涕淚俯如其請因入法華

三昧口不息誦身不襯席大事因縁我得心證請左溪大師講止觀鑄鍾七十斤隣州長吏稽首延請結艦浮川幢蓋彌望瞻禮萬計行無住悲建講堂門樓厨庫房宇畫諸佛刹鑿放生池聞者敬觀者信聽者悟日月無私之照江湖不言之潤如來權實之門其至矣哉收材江湖方構佛殿羣盜擄州寺半為墟址如鳥巢形若枯木凶猾棄及稽首歸仁寶應二年六月九日自升繩床趺坐而滅享齡九十二僧臘七十一緇素號慟楚越悽

悲至廣德元年十二月三日焚于州西某原起塔安神諸佛之遺教也唯長老貌清神遠仁深行獨卓為道器注為法源讞讞非外儀質乃內一作哀非至若調伏住持之固禮誦跪繞之勤耄期不衰寒暑如一學窮必究理精必詣猶自以為功微道淺未足為師真金純金萬寶之最也趺滅之夕則異香滿室閉塔之日則羣鶴翔鳴信安王褘趙太常頎真鄭庶子倬李中丞丹前相國李梁公峴皆為此州躬往圍繞趙太常敬因長老立文殊萬聖

之象李梁公增感先人泣下雙林之間長老在世靈徵繁多日輪降照於梁端大龍脩敬于池上寒蒲一作筍擢于冰下彩芝芸瑩於禪室慶雲覆會仰歎千人此其盛者弟子僧會藏爰自童蒙服勤左右四十年矣惠命阿難結集如來之言顏氏之子鑽仰素王之道杭州靈隐寺大德惠遠婺州開元寺大德清辨本州六度寺大德惠炬一作矩大乘寺主浩然本寺上座惠達寺主法會都維那神奭等輪王之位我敬奉之妙光之法我敬行

之爰請伽陁式播元烈銘曰

付囑戒藏遵行威儀光還性靜翼具禽飛止法根本深仁得之蓮花不濡性本清淨彼上人者無時非定定不離儀儀不離性色身雖滅此滅皆寂寂然不動斯為正真鎔金起塔哀斷門人

荆州南泉大雲寺故蘭若和尚碑

前人

肇有含氣則鷹鸇逐鳥虎狼噬人人最靈于其間嗜欲

萌而六根動利害交而五兵作文一作雲疑演乾坤至於性命老陳道德循於天下不究因緣之本不知大千之廣而內盜方扇心塵益悖長圍合于三界猛焰流于四生乘時雷震惟佛能救一作救世於是超六度之岸轉三乘之輪馭指南於迷路建高燈于黑夜翻海滅焰擎山潰圍蒼生既孤再獲慈母人天之奉大矣遠矣微塵法門吾道一貫承此印者歸乎上仁和尚諱惠真南陽冠族張氏也父大禮銀青光禄大夫坊州刺史靈降右闕慶延

仁宗太夫人陳氏誦法華經屢有祥應既誕和尚體益康寧而衾褥彌潔每啼聞誦經則止而聽之六歲發言輙諳經義七歲誦書日記萬言默誦一作尋法華經安樂行品因捨儒學專精大乘年十三剃度隸西京開業寺事髙僧滿意意公門人皆釋侶珪璋和尚年幼道尊以為之冠十六受十戒持護峻整名重京師進具經旨遍覽毗尼意謂未圓尋文果闕乃往天竺求梵本至海上遇淨三藏自摩詰陀還淨公謂曰西方學者亦殊宗貫

假欲詮正如異執柯一作就何因悉授所賷律集與之俱迈纔二年間罔不懸解續成手部名曰毗尼孤濟藴始以五月十六日結夏安居僧聞盡愕喧然雷動門人來問答曰迦利底迦星此其候門人未達旣而無畏三藏以五月十五日至京師衆僧怪而問故三藏曰五視一作是迦利底迦星合時來正當日結夏耳迦利底迦星即火星也由是緇林聳歎與聖人一無人字合符梵僧長老尚多初至長安和尚修謁膜拜方半多公喜曰爾非真耶留

之座隅密付心要當陽弘景禪師國都教宗帝室尊奉欲以上法靈境歸之和尚衣疑請京輔大德一十四人同住南泉以和尚為首昔智者大師受法於衡岳祖師至和尚六葉福種一作鍾荆土龍象相承步至南泉歷詮幽勝因起蘭若居焉地與心寂同吾定力室與空明同吾惠照躬行勤儉以率門人人所不堪我將禪悅至於捨寢息齊寒暑食止一味茶不非時甞遇歲荒野人茹草和尚如之門人勸諭對曰順正行事亦如來教也中

宗聞之將以禮名時弘景禪師在座啓于上曰此人遥敬則可願陛下不知强也撰菩提心記示心初因開佛知見升堂入室者則必親授此外物一無物字祕之立教之宗以律斷身嫌戒降心過應捨而常在無行而不息離心色一作色心則浄浄皆亦離則無生内外中間無非實際要因四攝成就五身始以上觀悟入終於蓮花正受平等法門究竟於此師子國目加三藏來謁嘆曰印度聞仁者名以為古人不知在世一作界本國奉持心記久矣

其尊稱微言冥究佛心而神扃（一作扃）遐域一行禪師服勤規訓聰明辯達首出當既奉詔徵泣辭和尚而自咎曰弟子於和尚法中痛無少分後與無畏譯毘盧經義有不安曰以求正決於一言聞者洗心每謂以法授人不宜容易從人受法鮮克有終故善來衆生悉蒙慈覆至於悟戒承法千無一焉或問南北教門豈無差別對曰家家門外有長安道又問曰脩行功用遠近當殊荅曰滴水下巖則知朝海又問曰無信根如何勸發曰兒

喉既閉乳母號慟一作異為大悲無緣亦為𡿪欷嚴而一作端嚴簡重慈而有威望門能進者寡矣弟尚書右丞紹真行備乎身德及乎人元老太保陸公象先名臣韓京兆朝宗宋兵部鼎韋刑部虛舟僉契慈緣而承善誘如其仁哉天寶十年二月既望北首右脇卧入禪定中夜而滅享齡七十九經夏六十報年之限涅槃之時同於如來昔未曾有遺命門人曰聖教無服慎勿行之弟子正知法璨等哀聞大千感動他界先時雙泉竭大霧昏白光

照室半若横血法門無蔭之徵也刑部韋侍郎時臨荆州躬護喪事以三月一日厝于西巖山林變哀鳥獸號咽有意于道者莫不椎心洒涕和尚質孤晴山神瑩澄海妙聲宣布而剛強悽慼慈眼運照而濁惱清凉使祥光洞明枯木蕃榮得舍利於神人教天龍於冥晦其元慈幽護則病者愈死者生高僧遥請而帝夢叶學徒聽法而天樂下昭聞殊方不可殫載初聞一行終天子賜謚曰大惠禪師及和尚滅度追謚同之二方如來皆同

一號此其證也正知者闍梨持和尚心印璨法闍梨轉和尚義輪以華聞風永懷俾強名道其辭曰

荆南正法大士相傳灌頂尊記乃吾師焉一作吾師受焉備脩衆善不染羣縁法華三昧慧照無邉菩薩普門我覩亦然煩惱牙折菩提鏡懸戒比秋月法若春泉不動南楚仁周大千本來常淨自性無遷漸則生頓光依魄圓隨順生死芭蕉豈堅蕭蕭塔樹永對爐煙

文苑英華卷八百六十

文苑英華卷八百六十一　宋　李昉等　編

釋十二

東都聖善寺無畏三藏碑一首

尤溪大師碑一首　潤州天鄉寺雲禪師碑一首

東都聖善寺無畏三藏碑一首

李華

惟和尚輪王梵嫡號善無畏釋迦如來季父甘露飯王

之後其先自中天廻因難分八一無此字王烏荼父曰佛手王以和尚生有聖姿早兼德藝故歷試焉十歲統戎十三嗣位睹諸凡舉兵搆亂不得已而後征之接刄中體捍輪傷項軍以順勝凡以愛全乃白母后告羣臣曰向者親征義斷恩也今以國讓行其志也因罝位於兄固求入道太后哀許賜以傳國寶珠南至海濵殊勝招提入法華三昧聚沙建塔誓一萬區黒蛇傷指而不退息身寄商舶往中印度客脩禪誦口放白光無風三日而

舟行萬里與商人同遇羣盜阽於併命和尚慰帖徒侶
默誦真言七俱胝尊全現身相盜果為他冠所殲冠乃
露罪歸誠指蹤夷險越窮荒踰毒水至中天境上乃遇
其王王之夫人即和尚妹也和尚服凡品而徒侶以君
禮奉之王問獲其由嗟稱不足菩提眷屬是日同歸慈
雲布蔭一境丕變於是發三乘之藏究諸部之宗品倡
章句誦無遺者說龍宮之義理得師子之頻伸名振五
天尊為一有聖字稱首那爛陀寺像法之泉源衆聖之都會

乃捨寶珠營大像額端畫如月魄夜則光耀僧有達摩鞠多掌定門之祕鑰佩如來之密印顏如四十許實二字作巳八百年也和尚投體兩足奉為本師鉢中非國食示一禪僧華人也見油餌尚溫粟飯餘煖愕而嘆曰中國去此十萬八千里是彼朝熟而午時至此何神速也會中晝駭而和尚默然本師謂和尚曰中國白馬寺重閣新城吾適受供而反汝能不言真可學也乃授以摠持密教龍神圍繞森一作自在目前無量印契一時受頓即

曰灌頂為天人師稱曰三藏三藏有六義内為戒定慧外為經律論以陀羅尼而統攝之惟陀羅尼菩提速疾之輪下脫吉祥之海三世諸佛生於此門夫慧照所傳一燈而已殊異燈亦無邉由是有百億釋迦微塵三殊菩薩一作提金剛揔攝於諸定向月懸同於法身頓升階位隣於大覺此其旨也和尚遍禮聖跡周行大荒不悔艱難每所三至為迦葉剃髮受觀音摩頂嘗結夏於靈鷲山有猛獸前路深入山穴穴明晝有摩尼立像左右

侍者色相如生中印大旱求和尚請雨觀音大聖在日輪中手執淨瓶一作軍持注水地中感咽于雙樹之下問往昔於佛世之人為者不言十問一作聞其一鍛金為貝葉寫大般若鎔銀起窣堵波等佛身相毋后謂和尚巳化淚竭喪明及寄疏問安朗然如故大雄威後外道如林九十六宗各專其見和尚皆隨所執乘喻破疑解邪縛于心門捨迷津於覺路法雨大小而均澤定水方圓而滿器什異學之旗鼓建心王之勝幢使其以金制徑即

身覲佛大師喜曰善男子中國有緣可以行矣乃頂辭
奉下至迦葉濕彌國中夜次河河無津梁浮空以濟受
請於長者有羅漢降曰我小乘之聖大德是登地菩薩
乃讓席推尊和尚受以名衣乃升空而去烏傷國有白
鼠馴遶日獻金錢講毗盧於突厥之庭而可敦了請法
和尚乃安禪樹下法為金字列在空中突厥之妻一作官人
有以手按其乳乳為三道飛注和尚口者乃合掌端容
曰此我前生母也或悟舉及三斫支體無所傷破者唯

聞銅聲而已至雪山天池而和尚不愈疑作念本師自空而至曰菩薩身同世間不捨生死汝久離諸相寧有病耶言畢而冲天則洗然而愈矣路出吐蕃與商旅同次東人貪貨率衆合圍乃客為心印而蕃豪請罪至中國西境夜有神見曰此東非弟子界也文殊師利實護中州禮足而滅以驢負經至西川涉龍沙陷驢足没于泉下和尚入泉三日止龍宮而化之牽驢出岸經無霑濕睿宗道尊德盛立契無為詔僧若那及將軍史獻出玉

門塞表以俟來儀開元紹(一作繼)興重光大化聖皇夢與真僧見其姿狀非常躬御丹青圖之殿壁及和尚至止與夢合符天子光靈而敬悅之飾內道場尊為教主自寧薛二王而下(四字一作以降)皆跪席捧器為師賓大士於天台接梵筵於帝座禮國師以廣成之道致人主於如來之乘巍巍法門於此為盛有術者握鬼神之契叅變化之功承詔御前効其神異和尚恬然不動而術者手足無施矣其餘秘要代莫聞也累請居外勑諸寺遞送隨

駕至洛京詔於聖善寺安置自出内之後奔走華夷和尚臨之貴賤如一奉儀形者蓮華開於眼界稟言說者甘露降於心源超然自悟曰有其人矣法侶高標惟尊奉長老寶思其餘皆接以門人之禮禪師一行者定惠之餘術窮天地有所未達咨而後行和尚質粹神邁氣和言簡不捨律議而身心自在不離坐席一作宴坐而願力俱圓有來畢應觸應無礙故衆妙懸解藝能兼於百工大悲普薰草木同於一子不知其極也於本院鑄金銅

靈塔以此功德應緣護世手為模範妙極人天寺衆以銷冶至廣庭除深隘慮風至火盛災延寶坊笑而言曰無可為憂自當有驗及鼓鑄之日大雪蔽空靈塔既成瑞花飄席前後奉詔禳旱致雨滅火返風昭昭然遍諸耳目矣從容上請大庇緇林正法之興繫於龍衆信也表求還國優詔不許開元二十三年十一月七日右脅累足涅槃於禪室享齡九十九僧臘八十法界凄涼天心震悼詔鴻臚卿李現威儀賓律師以其月日葬於龍

門西山涕慕傾都山川變色弟子寶思一作畏非禪師榮鄭氏明畏禪師琅琊王氏皆高族上才超然自覺息言爲樂説之辯妙用即禪那之宗入和尚之室惟兹二人而乾元之歲再造天維大君心證無縁之悲躬行不匱之孝由是釋梵巵蹕天師濟師卤織掃除人祇清淨位光付囑教大興行二禪師爰以偈頌刻諸金石法離文字道不可名以慰門人感慕之心有同顔子喟然之嘆其文曰　釋宫尊種龍扶出持捨位成道爲天人師度微

塵寰行甘露慈仁消大怖辨洗羣疑法本不滅今子得之隨方演教聿來中國帝居承迎天花滿祓帷喜園花惟聞薝蔔百千萬億調服其心灌頂在昔聲聞現今山王髙妙海月圓深因於示滅空悲鶴林伊水西山㝠㝠玄室金棺此閉式瞻無日雙實昭興教尊言客歸我者因因明悟實

故左溪一作谿下同大師碑

百億三昧無非度門於覺昭中而自在過去大士時惟

左溪傅氏之子法號玄朗字惠明其先北地洽陽人漢魏大族隨晉南渡家於義烏今為東陽義烏人也自江夏太守極梁居士翕賢達相承世謂居士為諸佛化身杳不可測左溪即一作則居士六代孫梵行之間宜生上德母葛氏夢天降靈瑞而娠左溪心凈體安迄于乳育生九年矣辭家入道兼綜羣言曰此法門之畎澮也如意年中剃度隸義烏清泰寺尋光州岸律師受具戒就會稽印宗禪師尚一作商律部重山深林怖畏之地獨處

巖穴凡三十年晏居左溪因以為號每言石泉可以洗昏蒙雲松可以遺身世吾以此始亦以此終於(一作于)所居一方建立精舍約而不陋跪懺其間如來諸大弟子皆菩薩僧大迦葉之頭陀舍利佛(一作弗)之智慧羅睺羅之密行須菩提之解空由(一無由字)此四者皆最上乘同趣異名分流合體舍利弗先佛滅度佛以法心付大迦葉此後相承凡二十九世至梁魏閒有菩薩僧菩提達摩禪師傳楞伽法八世至東京聖善寺宏正禪師今北宗

是也又達摩六世至大通禪師大通又授大智禪師大智一有禪師二字降及長安山北寺融禪師蓋北宗之一源也又達摩五世至璨禪師璨又授能禪師今南宗是也又達摩四世一作代至信禪師信又授融禪師住牛頭山今徑山禪師承其後也至梁陳間有慧文禪師學龍樹法授惠思大師南嶽祖師是也思傳智者大師天台法門是也智者傳灌頂大師灌頂傳縉雲威大師縉雲傳東陽威一無威字大師左溪是也又宏景禪師得天台法居荆

州當陽傳真（一作其）禪師俗謂蘭若和尚是也左溪所傳止觀為本祇樹園內常（一作當又作嘗）聞此經燃燈佛前無有少法因字以詮義因義以明理因理以同如定慧雙脩空有皆捨此其略也菩薩或以性海度或以普門化香像（一作象）至底彌樓最高其餘幽贊不知充滿法界夫知上法易行上法難脩上法易證上法難明謂左溪為有則實無所行謂左溪為無則妙有常住視聽之表巍巍左溪因恭禪師重研心法唯（一無唯字）十八種物行頭陀教

厥後奉東陽威大師得最上乘詮第一義現聲聞像宏大覺心大（一無大字）無可名也偏袒跪膝奉觀音上聖願生兜率天親近彌勒彈磬衣鉢嚴具尊儀焚香稽首則舍利降靈光發寺非正陽屋宇凋落殿移則像毀財匱則力難（一作難）左溪錫杖指揮工人聽命如從舊貫（一作館）儼若天成心不離定中口不嘗藥味耄期之歲同於壯齡告門人曰吾六印道圓萬行無得戒為心本汝（一作爾）等師之天寶十三載九月十九日就滅春秋八十二僧（一無）

僧字夏六十一一作四四輩號慟如慕如疑香花一作木幢雷動山谷鄉人或夢左溪居寶一作實閣第四重者寤告其隣與之夢協兜率天者第四天也願力所届度廣人天既荼毗已門人闕建塔于左溪遵相法也城邑之人願獲親近分半舍利起塔於州其原申永慕也左溪假在深山衣弊食絕布紙而衣一作綻掬泉而齋如繒纊之温均滑甘之飽誦經則翔禽下聽洗鉢則騰猿跪捧一作群猿來捧宴坐一室如一作同法界之樂一作大蕭然一院等

他方之遊或問曰萬行皆空云何苦行對曰本無苦樂妄習為因衆生妄除我苦隨盡又問曰山水自利如聚落何對曰名香挺根於海岸如來成道於雪山木閫籠中比大遼廓至若旱蛙躍流瞽犬能視雲雷興而獵者捨弓矢鱗介絶而漁者壊曽梁舉其睥一作倬然昌可殫載弟子衢州龍邱九嵓寺道賓越州法華寺僧法源僧神邕本州靈隱寺僧玄静一作净棲嵓寺僧法開蘇州報恩寺僧道遵菩薩僧開左溪之祕藏常州福業寺僧守

真杭州靈曜寺僧法澄靈隱寺僧法真明州天寶寺僧道原源一作淨安寺僧惠從本州開元寺僧清辨純得醍醐飽左溪之道味入室弟子本州開元寺僧行宣常州妙樂寺僧湛然見如來性專傳一作左溪之法門新羅僧法融理應英純理應歸國化行東表宏左溪之妙願一作順菩薩戒弟子傅禮王光福等菩薩提一作惠芽霑左溪之一雨清辨禪師等荷瞻遺烈見請斯文銘曰 慈磁作石湊金澄流見月法與心起縁隨定足或作設衆生未度

我爲舟筏將如趙代空一作豈望荊越趨道云何知之在行殑煩惱鷲歸一作朋寂滅城不住之住無生之生兜率天樂徘徊下迎瀛洲左溪東入蒼海青松白月人亡地在四華盡衰時乎不待頌德空嶺刼塵一作衣無改

一作皆唐文粹

潤州天鄉寺故大德雲禪師碑

前人

東南苾蒭之上首曰長老雲公報年若干永泰二年某

月日涅槃於潤州丹徒天鄉寺人天痛慕江海寂寥御史中丞韋公元輔（史作甫）頃臨潤州嘗申跪禮無何韋公兼觀察領浙西按部至京江來修謁問長老曰如來遺教付囑仁賢貧道有檀像一龕敬以相奉意深言簡聞者淒然韋公致別之明日長老繩床跏趺無病而滅嗚呼至矣哉昔支遁與謝公為山水下（疑衍）之遊竺法師與王度為生死之約古今同道如見其人長老每言曰得天師於牧馬求善法於鬻香不可不敬樂羊以食子見

疑蕊𦍙以草繫成恐不可不仁智瑶死於大縣項生退於什宫不可不㢘留侯先期而黄石悦玄謀懇乞而觀音降不可不信學此四者以為教端内訓緇褐外化群品其餘觸類而長道適恒沙長老法號法雲獲度於神龍之歳俗姓申氏其先魏都之望出於姜姓左右宣王詩所謂惟岳降神者也曾祖寧皇朝考功員外郎祖靖睦州遂昌縣令父儉不仕以復楚之忠烈相韓之勲伐蓄靈韜曜鍾美後人長老童丱入道誦法華經景龍歳

受具于本州龍興寺玄祖律師由是萬計俱圓名冠同列與鶴林絢律師偕往嵩頴求法於大照和尚以心眼視徹見無邉界果在掌中隨心舒卷喻菴羅熟終當自知此其端也道在兼愛故無棄物有志於道來問長老曰飲甘露者當浄其身有涉道未泓來問長老曰菩提為寶耶無知無德涅槃為空耶常樂我浄由是江景疑禪教有大照之宗焉至若願力所弘莊嚴佛教像飾同日月之照厨供盡人天之福積若山川流于他方凡聖

去來緇素皆以天鄉為中路之化城也夫三界為牢鬼神同死使桎梏輪轉無觧脱時佛性在煩惱之中佛身即衆生之體大法平等無所不同雪山滿月是為真語同音半字寧為妄説如來毫相始于東土菩薩求法遍在西方慈悲之間固非一致若乃昆明刼灰夏時同學化來周穆之歲星隕魯莊之年甘泉金人之祀伊存浮圖之説謂之為妄則常情不測謂之為實則迂濶難明立定哀之時書隱桓時事憑魯史之文猶未之詳況超

乎視聽之外出乎名言之域固宜然也國史傍録往往

合符者則宣尼稱西方有聖玄老云吾師竺朝厥後感

夢孝明漸於中國楚王英尤敦此道嘗奉縑贖罪詔曰

王誦黄老之微言尚浮圖之仁祠潔齋三月與神而為

誓其還縑以助伊蒲塞桑門之盛饌浮圖仁祠即塔廟

也潔齋為誓即禮懺也伊蒲塞則優婆塞也至魏受禪

洛陽宮中有浮圖毀除之沙門以佛舍利擲水生光由

是移於道車廣開禪室僧會楊花於三吳惠持演教於

三蜀震矐聾瞽無代之法壞也因葢吳同亂之積其後也賴曇休堅持之誓自菩提達摩降及大照禪師七葉相乘謂之七祖心法傳示為最上乘南方以殺害為事北方多豪右犯法故大通在北能公在南至慈救愍曲無不至其餘則澄公威神止石羯之虐惠始定力慴赫連之暴淨檢尼部之初曇柯律藏之始道安垂範羅釋詮譯惠達道生闡教於廬匡杯渡寶誌著異於江浙公之慈靈鎮攝智者之遵揚真極清膺昏季在壞尋舉稠

公之衣而定興廢驗仲尼之記而崇建立唐撫運同符聖覺中州徼外人智如林玄莊無畏繼興吏憂疑作夏不可悉數舉甚疑作其殊尤長老既滅門人僧某等戒還本原智人無學以某月十六日遷定於鶴林寺西江湖晦冥道路悽慟初吏部侍郎齊澣採訪江東見天鄉殿宇傾圯軌尸完葺乃請禪師與絢公當謂寺僧乾最得堅固力求真實智乾元初奏請天下一一作二十五寺長講戒律天鄉即其一焉爾後率同心顧善繕理禮部員外

郎崔令欽常為丹徒宗仰不怠於何吳越震擾緇侶竄伏長老挺身於戈劍之間宴坐於虎狼之口大浸不溺大火不焚天鄉獲全長老之力也韋中丞以句容令田少文悅長老之風宏無生教故托句容議辦葬事刺史韋公損奉善逝甚深之旨行菩薩廣大之慈大理司真兼丹徒令史坦惟爭道周如潤州者疑長之兄弟之子曰堂構為當代詞人修在家梵行與門人俾華賛德於萬斯年其文曰

至哉玄德高標法流法而不着行而不求輪王自在衆寳調柔黑夜生月驚波起洲洲淪大浸日落中夜方外常在人間代謝性不遷易法無高下億萬人天從吾受化從受化巳委順知時諸佛如是今得之清江朗月古人仁祠以我遺法為人導師

文苑英華卷八百六十一

文苑英華卷八百六十二　　宋　李昉等　編

釋十三

揚州龍興寺律師二字一作經律碑一首

潤州鶴林寺故徑山大師碑一首

東京大敬愛寺大證禪師碑一首

揚州龍興寺經律院和尚碑　　李　華

菩薩調伏身心具一切智調伏心者為定慧調伏身者

為律議假煩惱而後有身心有身心而後開知見權衡並用何莫由之如來於鹿野苑中為五俱輪始開此法持律第一有優波離如來謂戒為性源因定見性定為慧本因慧得常不依科教無所成實乃宣告四輩攝護身心命以優波長老集毗尼藏以優波無縁此土摩訶迦葉啓廸當來而付囑之興禪同祖數世去聖滋遠枝剖條分令學者所宗四分為盛此間有數息諸觀以攝亂意是蓋禪那之濫觴也夫沙門奉律猶世間行禮若

備中和易直之心而無升降周旋之節於為義非為義非為半人恭惟世間皆歸佛性體無分别俱會一乘勝妙法蠡爰傾海水明徹實器方貯醍醐禪律二門如左右翼和尚執持戒律兼修定慧恩制落染為人式瞻六十年矣和尚法號懷仁其人也惟天寶十載十月十四日晨起盥漱繩床跏趺心奉西方既瞑就滅於龍興寺春秋八十三僧夏六十緇素弟子北拒泗沂南踰嶺徼望哭者千族會葬者萬人其上首曰越州開元寺僧曇

一福州開元寺僧宣一常州興寧寺僧義宣杭州譚山寺僧惠鑾東京敬愛寺僧璿光潤州栖霞寺僧法瑜僧乾印潤州天鄉寺僧法雲揚州崇福寺僧明幽延光寺僧靈一龍興寺僧惠遠等天下甘露正味調柔人中象王利根成熟音樂樹下長流福慧之泉雪山峯頂仰見清涼之日金剛决定煩惱無餘優曇開敷香潔盈滿罔不成實樂說辨才得法華三昧衆所知識物之依怙法施之恩重群居之感深哀奉色身經始靈塔于某原像

教也幽公自幼及衰所親侍靜言玄梵俯托斯文試言之曰先陀婆者分於一名摩醯目者夾於三點衆法歸善群緣體無道豈遠人宏之在我外離諸相猶行邪道內度四生方為靈覺至若調牛良田唯待天雨渡默巨海何護持囊喻夫靈藥毒草同在林中甘泉淤泥共生地下疇能了達惟我宗師和尚大原郭氏厥後遷於淮在孩抱之歲誓齒道門親慈所鍾志不可奪因瑤臺成律師受具戒律文有往誓所疑時賢或誤一言曲分於

象表精理自得於環中聲振京師如晞日月諸寺固請綱領乃默而東歸既還揚都府允羣願常誦金剛般若波羅蜜經如意輪陀羅尼般若佛心我得此心衆生亦如謂天台止觀色疑是作一切經義東山法門是一切佛乘色空兩亡定慧雙照不可得而稱也寒不加服暑不攝齋食不求飽居不易坐四方施捨歸於大衆一身有無均于最下朝廷之士銜命往復路出惟揚終歲百數不踐門閾以為大蓋仰承一盼如洗飢渴和尚與人子

言依於孝與人臣言依於忠與上人言依於敬佛教儒
行合而為一處學者流誤故親教經論延來者聽受故
大起僧坊將警羣迷故廣圖菩薩因地善護諸命故曲
濟衆生壽量以文字度人故工於翰墨法皆佛法兼採
儒流以我慢為防故自貧衣鉢以規範為任故綱正緇
林發揮道宗故上紓睿禮以感慕遺跡故不遠他邦以
龍象叅議故再至京國以軌度端明故研精律部黃門
侍郎盧藏用才高名重罕有推挹一見和尚慕味循環

不能離坐退而嘆曰宇宙之内信有當人黄門於院内
置經藏嚴以香燈天地無疆象法常在太子少保陸象
先吏部尚書畢構少府監陸餘慶吏部尚書崔日用祕
書監賀知章禮部尚書裴寛中書侍郎嚴挺之河南尹
崔希逸太守房琯中書侍郎平章事崔渙禮部尚書李
澄詞人汜水尉王昌齡等所瞻奉願同灑掃建塔之地
廣狹如素髙㽷得中周臨四衢平覩千里門人環侍列
相薦以名香空曠寂寥以哀以慰夫子門人輕重諸侯

之國如來弟子皆為釋梵之師敬悦其風以偈銘曰
佛境無二佛心皆一隨其根源乃起禪律持戒外獎觀
空内謐是藏私耶衆僧秘密昏醉億萬求醒者稀如來
戒定與爾為歸性空因戒垢重初微彼上人者深乎道
機真空不生妙果無得開明戒定洗去怨賊衣染利波
鼻聞薝蔔白月正圓如何昏黑昏黑既巳四輩號咷不
見金櫬空圖白毫月明江濶月落山髙廻野孤塔羣心
欝陶訓廸真子森然朗達阿難苾芻迦葉菩薩仙髮承

足諸天奉鉢智火遽燃獨留緇褐月苦淮甸風悲楚川千株茂樹百道春泉佛日長晦浮圖歸然哀哀龍象大芘群緣

潤州鶴林寺故徑山大師碑銘

前人

道行無跡妙極無象謂體性空而本源清淨謂諸見滅而覺照圓明我天人師示第一義師無可說之法義為不二之門其定也風輪駐機其慧也日宮開照其用也

春泉利物三者備體誰後誰先入無量而不動開法華而涌（一作踊）出湛兮以有無觀聽而莫測寥焉以遠近思惟而不窮知（一作智）德皆空為真實際大悲恒寂遍撫群迷月入百川之中佛西千花之上修而證者玄同妙有應而起者旁作化身先大師適來此土化身歘適去他方補處歘不可得而知也自如來現滅四魔橫恣人天無怙寄命崩崖勝大敵者那羅延身銷（一作消）大毒者伽陀妙藥拔陷扶墜而生大師大師延陵馬氏諱玄素字

道清崇高紹興於法位一作外冑一作徑緒不繫於人間慈母方娠厭患葷肉長至之日誕彌仁尊生有異祥乳育安靜既亂稽首父母求歸法門即日獲請出依精舍如意年中剃度隸江寧長壽寺即進具巳戒光還照定水澄源鵝王之不受泥塵香象之頓除羈鎖未之比也身長七尺體無凡骨眉毛際臉口若方丹目不顧眄聲侔扣玉入南牛頭山事威大師撞鐘大鳴入海同味迦葉以頭陀第一大師亦斗藪塵勞聞一知十未嘗請益覩

法無本觀心不生喻金剛之最堅比獅子之無畏圓月照海高深盡明慧風吹雲宇宙皆淨威大師摩頂謂曰東南正法待汝興行命於别位開導來學於是驪虞馴擾表仁之至也衆禽獻果明化之均也接足右繞百千人俱大師悉以菩薩呼之教習大乘戒安調伏自性還源無漸而可隨無頓而可入摩尼照物一切如之吾當默然無法可說或有信願雙極懇求心要于我渴仰施汝醍醐問禪定耶吾無修問智慧耶吾無得道惟心證

不在言通懐(一作壞)帝釋輪終為世論自淨而已無求色聲既悟者小無微塵大無三界當悟者內珠雖隱猶作來因藥草萬殊根莖等潤貌和言寡飢至飽歸或有聞尊稱而遷善現色身而獨得我無示(一作爾)念道溥慈圓食不問鹹酸口不言寒暑身同池水飽蚊蚋之飢渴道離人我順衆生之往來貴賤怨(一作究)親是法平等故饋甘味而不辭同於糗糒奉上服而不拒齊於獘褐俾夫家有道侶府無爭人開元中本寺僧法密請至京口潤

州刺史韋銑灑掃鶴林斯（一作茲）焉供養有屠者恣刄（一作忍）積骸如山刺史韋銑聞大師尊名來仰真範忽自感悟懺伏（一作悔）求哀大師受之又白言和尚大悲當應我供大師衲衣跏趺未嘗出户公侯稽首不為動搖至是如其懇求（一作乞）忻然降詣夫盜隱其罪虎慈其子仁與不仁皆同佛性無生無滅無去無來令濁流一澄清水立現諸佛所度我亦度之天寶中揚州僧希玄審請至廣陵便風馳帆白光引棹楚人相慶佛日度江梁宋齊

會傾都來會津塞途盈人無立位解衣投施積若丘陵皆委於所在行無住捨禮部尚書李憕時為揚州牧齋心跪謁為衆唱首望慈月者誰不清涼傳百億明燈照四維上下塵沙之數皆超佛乘二州以貪法之心移牒踰月均吾喜捨成爾堅牢無非道場還至本處天寶十一載十一月十一日中夜坐滅嗚呼菩提位中六十一夏父母之生八十五年起哀位者可思量否至有浮江而奠望寺而哭十里花雨四天香雲幢幡蓋綗光蔽日

月以其月二十一日四衆等號捧金（一作全）身建塔于黃鶴山西原像法也州伯邑宰執喪師之禮率衆申哀江湖震悼曩於寺内移居高松互偃涅槃之夕倚桐雙枯虎狼哀號聲破山谷人祇憯動天地晦瞑（一作冥）及發引登原風雨如掃慈烏覆野靈鶴徊翔（一無而字）有情無情德至皆感初達摩祖師傳法三世至信大師信門人達者曰融大師居牛頭山得自然智慧信大師就而證之且曰七佛教戒諸三昧門語有差別義無差別群生根器

各各不同唯最上乘攝而歸一涼風既至百實皆成汝能揔持吾亦隨喜由是無上覺路分為此宗融大師講法則金蓮冬敷頓錫而靈泉涌一作湧溢東夷西域得闕足者赴會聽焉融授巖大師巖授方大師方授持大師持授威大師凡七世矣真乘妙緣靈祥嘉應僉具傳録布於人世門人法鏡吳中上首是也門人法欽徑山長老是也觀音普門文殊佛性惟二菩薩重光道源門人法勵法海親奉微言感延霜露繕崇龕座開構軒楹時

惟海公求一作永報師訓廬孔氏之墓起淨明之塔世異人同泫然長慕僧慧一作此字端等蔭旃檀樹皆得身香菩薩戒弟子故吏部侍郎齊澣故刑部尚書張均故江東採訪使潤州刺史劉日正故廣州都督梁昇卿故採訪使潤州刺史徐嶠故採訪使常州刺史劉同昇故潤州刺史韋昭禮一作理故給事中韓賞故御史中丞李丹故涇陽縣令萬齊融禮部員外郎崔令欽道流人望莫盛于此弟子嘗聞道於涇山猶樂正子春之于大夫也洗

心瞻仰天漢彌高鏡公門人悟甚深者大理評事楊諸過去聖賢諸功德藏志之所至無不聞知魯史從告况乎傳信其文曰

濁金清境在爾銷練磨之瑩之功至乃現膏漬炷然光明外遍陽升律應草木皆變啓廸瘖聾惟吾大師息言成教捨法興悲艮極不動風波自移境因一作由心寂道與人隨杳然玄默湛入無餘性本無一作非垢云何淨除身心寞寂太極淪胥內光無盡萬境同如甘露正味琉

璃妙器遍施大千無同無異度未度者化周緣備道樹忽枯涅槃時至我無生滅隨世因緣吉祥殿上應化諸天寂寂靈塔滔滔逝川恒沙刼壞智月常圓

東京大敬愛寺大證禪寺碑　王縉

醴泉湧而蠲疾寶炬然而破暗蓮花無染而獨淨夜光不繫而自得其惟上智乎夫上智之身曲隨世界上智之心容遊聖境或宿植德本大乘頓復來或意生人間用宏開示非慧見孰能知之大德號曇真姓邉陳留開

封人也厥初爲孩禀知特異亦既有識用晦如愚家有
耕桑未嘗問鄉有學校未嘗顧則曰處豐屋何如方丈
馳良馬何如振錫珪組耀世不如被褐金玉滿堂不如
虛白食珍者豈覩飯來香積聽樂者豈聞梵唱云何戰
既勝矣出門絕迹潛嵩少間專於讀誦年至二十遂適
太原受聲聞戒習根本律性甚聰敏博涉經論時同學
者仰之爲師久而嘆曰大聖要道存解脫不入其門非
佛之子乃損落枝葉澄清泉源詣長老大照醒迷解縛

開心如毛頭掃意塵於色界從此日益喻師能知於四威儀之中無一剎那有息不住以至於大寂無作以至於恒用我正無所虛空未為廣我照能遍日月未為明震雷破山聞不聞等烈風拔樹見在一作不見見等是身無主興四大假合方寸無生於一切離相猶以為未出心景彌勒深入大照既沒又尋廣德大師一見而拱手再見而分座問之於了荅之以默俱詣等妙忽合自他梵衲之行楞伽之心密契久矣廣德又謝學徒嗷嗷相顧

靡依來求於我嗣續前後皆以寶歸出宅諸子俾稱所乘渡河三獸自止於分天寶季年禄山作逆陷我洛陽亂兵蜂螫大德澹然獨在本處天龍潛衛於左右豺狼仰瞻而讚嘆施財獻供終朝盈門於善惡等以慈於苦厄久以忍言說不得無畏故也動静皆如自在故也度一作廣衆無邉大願力也依報無量邁種福也夫修行之有宗旨如水木之有本源始自達摩傳付慧可可傳僧璨璨傳道信信傳弘忍忍傳大通大通傳大照大照傳

廣德廣德傳大師一一授手一一摩頂相承如嫡密付法印惟聖智所證非思議能測也大德既捨眷屬竊為沙彌身不顧名志在成道聲稱寖遠歸向如林天寶八年緇侶領袖舉以上聞乃蒙正度初隸東都衛國寺旋為敬愛寺請充大德遷彼與住此有緣非無因地離人天之會法如雲門之施衆有塵勞之悟寺盈河潤之福今學與其進當學起其信善誘不倦得賢則喜利往者導之以鍵覩興者辨之以正在定者戒於貪悟所覺者使

之以視一作遠遠一作視彼來學如菴摩勒果冀其出世如優曇鉢花齊我者稀故我貴矣寶應二年正月十四日趺坐如生薪盡火滅年六十夏十四哀纏門人悲及塵衆樹為之變色獸為之失聲棟折航沉佛土蕭索其年九月葬於嵩岳寺之北阜大歷二年有司奏謚上聞惻然乃賜號曰大證禪師縉嘗官登封因學於大照又與廣德素為知友大德弟子正順即十哲之一也視縉猶父心用感焉以諸因緣為之强述銘曰

上德不德興慈連悲現於獨界俯為人師以我無思破
彼塵思爾方厭俗我則隨時由多分别安知垢淨根不
緣塵象豈染鏡法不可著空即是病無得之得絕聖而
聖文字非文字言語非言語云何以觧脫云何而語汝
隨宜說方便究竟非我與舍利依嵩山寂寥松栢所

文苑英華卷八百六十二